

經部

欽定四庫全書

樂書卷一百七十一

宋 陳暘 撰

樂圖論

雅部

舞

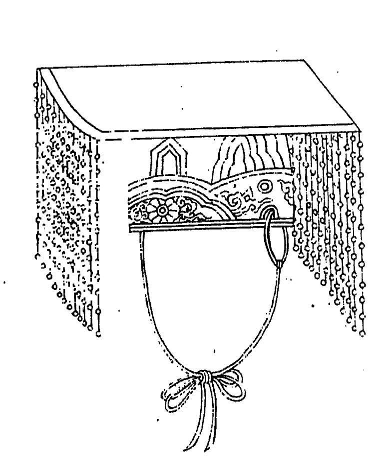
舞衣上　舞衣中　舞衣下

舞綴兆上　舞綴兆下　舞位

舞佾　天子八佾　諸侯六佾

大夫四佾　士二佾　萬舞

舞衣上
冕

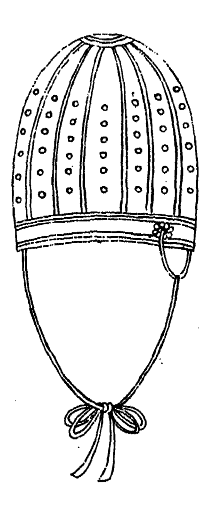

記曰朱干玉戚冕而舞大武又曰君衮冕立于阼周官司服祀昊天上帝服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祭統曰冕而總干率其羣臣以樂皇尸樂記曰食三老五更於太學天子冕而總干所以教諸侯之弟也由此觀之天子冕而總干郊祀則裘冕也宗廟則衮冕鷩冕也饗食老更則鷩冕而已漢明帝永平初詔有司采周官禮記尚書臯陶篇乗輿冕服從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕皆廣

七寸長尺二寸前圜後方朱綠裏玄上前垂三寸係白
玉珠為十二旒以其綬采色為組纓三公諸侯七旒珠
青玉卿大夫五旒珠黑玉皆有前無後各以其綬采色
為組纓旁垂黈纊郊祀天地明堂則冠之而辨物之德
應物之事不變之體無方之用莫不該存乎其間矣唐
制天子之服大裘冕者祀天地之服也下至平冕者郊
廟舞郎之服也先王之制雖不復詳於後世至於天子
冕而總干亦不過如此雖然冕而總干非特施於郊廟

雖食老更於太學亦用焉以宗廟之禮樂食老更之賢德亦可謂敬之至矣若夫諸侯朱干設鍚冕而舞大武則又僭天子之禮古人不為也由此論之諸侯冕而舞大武禮經猶以為僭況舞郎之舞其可用乎冕乎然則如之何而可曰爵弁以舞文韋弁以舞武不亦可乎

舞衣中 皮弁

明堂位曰皮弁素積裼而舞大夏盖皮弁以白鹿皮為之則順物性之自然而文質具焉其衣用布十五升其色象之則素衣其衣也素積其裳也後漢輿服志委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑鋭所謂夏之母追商之章甫也行大射禮於辟廱公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣玄端素裳執事者冠皮弁衣緇衣皂領袖下素裳所謂皮弁素積者也盖皮弁之服天子以視朝以宴以聽政服以舞大夏諸侯以聽朔

以迎牲以卜夫人世婦以迎王之郊勞以待聘賓卿大夫以王命勞侯氏以聘於鄰國以卜宅士以冠學士以釋采凡大夫士之朔月皆皮弁則皮弁之所施者衆矣蓋人為者多變自然者不易皮弁因其自然而已此所以三王共皮弁素積而周天子至士共用之也今夫大武所以象征誅必朱干玉戚冕而舞之者以武不可覿故也大夏所以象揖遜必皮弁素積裼而舞之者以文不可匿故也記曰裘之裼也見美也服之襲也充美也

禮不盛服不充故大裘不裼則襲衮可知也由是觀之裼襲未嘗相因也干戚羽籥未嘗並用也於大夏言裼而舞則大武冕而舞必用襲矣於大武之舞言干戚則大夏之舞必用羽籥矣

舞衣下

書曰胤之舞衣在西房孔安國曰胤國所為舞者之衣皆中法然古者皮弁素積冕服之外無所經見特漢舞者之衣法五方色謂之五行之舞漢去三代未遠疑亦

得古遺制也唐趙慎言曰今祭器茵褥總隨五方五郊衣服獨乖其色舞者常持皂飾工人皆服絳衣臣愚竊不便之其舞人工人衣服請依方色宗廟黃色仍各以所主標袖亦可謂知言矣今誠祖述其制而行之使舞工之服五郊各放方色天祀以玄地祭以黃宗廟以繡亦庶乎近古也若夫宗廟以黃則不知地示果用何色邪

舞綴兆上

堂上

阼階

賓階

文舞

堂下

武舞

庭

兆

兆

綴綴綴綴綴綴綴綴

綴綴綴綴綴綴綴綴

周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列經曰行其綴兆行列得正焉蓋位則酇也所以為綴列則佾也所以為行正之以辨其序巡之以肅其慢則治民勞者酇遠而佾寡其德殺故也治民逸者酇短而佾多其德盛故也非故不同凡各稱德而已天子之於諸侯生則旌以舞没則表以謚觀舞之行綴足以知臨民之德聞謚之異同足以知為治之行然則為諸侯者孰不敏德崇行以法天下後世為哉今之舞者不列於庭而列於堂

下其退文進武不復有出入之序非古人所謂八佾舞於庭序出入舞者之意也至於進退疾徐之際又不復盡筋骨之力以要鐘鼓拊會之節非古人所謂文以揖遜武以擊刺之意也講而習之正今日急務也

舞綴兆下

内之為志意外之為容貌陳之為行列變之為進退聽雅頌之聲則知反情以和志故志意得廣焉執其干戚習其俯仰詘伸則不至慢易以犯節故容貌得莊焉行

其綴兆要其節奏則回邪曲直各歸其分故行列得正焉進退得齊焉然雅頌之聲詩之歌也干戚舞之器也俯仰詘伸舞之容也綴兆舞之位也節奏聲之飾也言雅頌則風舉矣言干戚則羽籥舉矣言俯仰詘伸則疾舒舉矣言綴兆則遠短舉矣言節奏則文采舉矣耳之所聽志意得廣而有容手之所執體之所習容貌得莊而有敬足之所行心之所安行列得正可畏而愛之進退得齊可則而象之如此則五宮皆備而天樂全矣其

於出則征誅入則揖遜天下莫不聽而從服也何有荀卿所謂歌清盡舞意天道兼繼之目不自見耳不自聞然而治俯仰屈信進退遲速莫不廉制盡筋骨之力以要鍾鼓俯會之節如此而已

舞位

堂上

賓階

阼階

堂下

六舞

文舞

武舞

庭

雲門

大咸

大磬

大夏

大濩

大武

祭統曰君執干戚就舞位大胥以六樂之會正舞位以序出入舞者諸子掌凡樂事正舞位授舞器書曰舞干羽于兩階蓋位者酇也正之所以辨其序故文舞在主之東階武舞在賓之西階則文舞先武舞後者上文下武之意也詩曰公庭萬舞豈非在公庭賓主兩階閒邪今之舞文武者不復講六代之制辨出入之序非大胥正舞位之旨也

舞佾

天子八佾

堂上

阼階　　賓階

庭　　堂下八佾　　庭

舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人

諸侯六佾

堂上

阼階

賓階

堂下六佾

庭

庭

舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人	舞人	舞人

大夫四佾

堂上

阼階　　賓階

庭　　庭

堂下四佾

舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人
舞人	舞人	舞人	舞人

十二佾

堂上

阼階　賓階

庭　庭

堂下二佾

舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人
舞人	舞人

天子宮縣四面舞行八佾諸侯軒縣三面舞行六佾大夫判縣二面舞行四佾士特縣一面舞行二佾左傳隱公五年秋九月考仲子之宮將萬焉公問羽數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二蓋舞所以節八音而行八風故自八以下其說是也公從之於是初獻六羽始用六佾也孔穎達之疏周禮諸子正舞位之文謂諸公六佾諸侯四佾非也後世禮廢樂壞八佾之舞魯人不特用於周公之廟而羣公之廟亦用焉不特用

於魯羣公之廟而諸侯之廟亦用焉非特用於諸侯之廟而季氏之庭亦用焉此孑家駒所以深譏之於前而孔子所以切齒於後也周官小胥巡舞列蓋防此歟後漢獻帝初平八年總章始復備八佾舞袁宏紀云迎氣郊始用八佾是也亦可謂知古矣

萬舞

商頌曰萬舞有奕周風曰公庭萬舞魯頌曰萬舞洋洋春秋曰萬入去籥左氏傳曰考仲子之宫將萬焉又曰

楚令尹子元欲蠱文夫人館于宮側而振萬焉晉志曰萬舞象功是舞也先王所以習戎備自商至周所不易也何休釋公羊萬舞之説以為象武王以萬人伐紂不亦失乎武舞一也謂之干舞其名也謂之萬舞其數也禮樂所謹者不過名數而已

樂書卷一百七十一

欽定四庫全書

樂書卷一百七十二

宋 陳暘 撰

樂圖論

雅部

舞

聖朝樂舞 廟室樂舞 舞人

聖朝樂舞

聖朝建隆之初竇儼首議更周樂舞之名以崇德舞為文德之舞象成舞為武功之舞權籍教坊及開封府樂户子弟充之冠服用唐舊制而已太祖皇帝乾元殿朝羣臣更詣大明殿上壽詔用文德武功之舞然郊廟殿廷同制其容綴未稱朝廷揖遜之意故和峴建言宜先奏文舞焉殿廷所用文舞宜為盛德升聞之舞取舜受堯禪玄德升聞之義也舞工用百二十人八佾之數判為八列列十六工皆著履執拂服袴褶冠進賢二工執五采纛引之文容變數略倣舊儀次奏武舞

宜為天下大定之舞取武王一戎衣而天下大定之義也舞工亦準文舞之數被金甲持戟二工執五色旗引之一變象六師舉二變象上黨平三變象維揚定四變象荆湖復五變象卭蜀來六變象師還振旅至於鐃鐸雅相錞鼓并舞舞工冠服仍舊而已太宗淳化中峴弟嶸復奏昔改殿庭二舞以光太祖功烈今亦應更定舞名其舊用盛德升聞宜更名化成天下之舞取易稱化成天下之義也天下大定更名威加海内之舞取漢高帝為威加

四海之歌也蓋其舞亦六變焉一變象講武二變象漳泉歸三變象杭越朝四變象殄幷汾五變象清銀夏六變象兵還振旅每變樂一曲而已詔從之和峴弟兄可謂善因時而造者真宗又詔殿廷二舞復用乾德舊名祥符中崇奉玉清昭應宫等諸祠每乘輿薦獻並作備樂別號文舞曰發祥流慶之舞武舞曰降真觀德之舞又因太宗裁萬國朝天之曲造同和之舞裁平晉之曲造定功之舞郊廟並奏之天聖中孫奭進言太常雅樂

郊廟酌獻上用登歌不作文舞亞獻又不作武舞止奏正安而已於是劉筠等議自是宗廟酌獻復用文舞武舞工先入以須亞獻而亞獻終獻並舞正安之曲郊祀天地與宗廟既異廟室各有稱頌功德故文舞迎神之後各奏逐室之舞郊祀降神奏高安之曲文舞已作及皇帝酌泛齊惟登歌奏禧安之樂而舞綴不作亞獻終獻用武舞焉明道中冬至皇帝率羣臣於文德殿莊獻明肅皇太后行上壽之禮設宮縣進厚德無疆之文舞

四海會同之武舞各三變而罷由此觀之文武並用長久之道也豈不信哉

廟室樂舞

聖朝建隆初竇儼實始建議更周樂名以崇德為文德之舞以象成為武功之舞至於祖宗廟室樂舞之名未嘗不各稱功德之實而形容之矣是故僖祖文獻睿和皇帝室曰大善之舞順祖惠元睿明皇帝室曰大寧之舞翼祖簡恭睿德皇帝室曰大順之舞宣祖昭武睿聖

皇帝室曰大慶之舞太祖啟運立極英武睿文神德聖
功至明大孝皇帝室曰大定之舞太宗至仁應道神功
聖德文武睿烈大明廣孝皇帝室曰大盛之舞真宗膺
符稽古成功讓德文明武定章聖元孝皇帝室曰大明
之舞仁宗體天法道極功全德神文聖武濬哲明孝皇
帝室曰大仁之舞英宗體乾膺歴隆功盛德憲文肅武
睿神宣孝皇帝室曰大英之舞神宗紹天法古運德建
功英文烈武聖孝皇帝室曰大神之舞哲宗欽文睿武

昭孝皇帝室曰大成之舞文懿皇后僖祖崔氏惠明皇后順祖桑氏簡穆皇后翼祖劉氏昭憲皇后宣祖杜氏孝惠皇后賀氏孝明皇后王氏孝章皇后太祖宋氏淑德皇后尹氏懿德皇后符氏明德皇后李氏元德皇后太宗李氏章懷皇后潘氏章穆皇后郭氏章獻明肅皇后劉氏章懿皇后真宗李氏慈聖光獻皇后仁宗曹氏宣仁聖烈皇后英宗高氏欽聖憲肅皇后向氏欽慈皇后陳氏諸后之室凡行酌獻之禮孝惠孝章位同奏大統之曲淑德位奏大昌之曲章懷位奏大治之

曲則自餘隨帝室所奏亦可類見矣臣竊議祖宗之室曲異異舞至於后室一用文德之舞而武舞不用焉豈非惑於先儒婦人無武事之説邪春秋書初獻六羽非無武舞也特舉羽以見干而已如曰不然閟宮祀姜嫄之詩何以美萬舞洋洋乎古人亦嘗振萬於文夫人之側亦足考信矣方今誠於諸后之室併奏文武之舞以娛樂神靈以形容德美眞曠世甚盛之舉而不失先王之制也

舞人

周人教國子之舞有大司樂有小樂師又舞師下士二人胥四人舞徒四十人然則古之舞者非獨給繇役之賤者而已雖貴為國子爵為下士亦預焉漢太樂律卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石關內侯至五大夫之子取其適者五尺以上年十二至三十顏色和身體修治者以為舞人古國子下士之實也唐之郊廟舞工不合古制趙慎言奏議隋代猶以品子為

之號二舞郎唐興遂變其制誠願復古道取品子年二十以下容質修正者備二舞之員令太常博士主之准國子學給料閒日得習六樂學五禮滿十歲量文武授散官號雲門生其制亦可謂近古矣然不設課試之法勸沮之術未為備制也聖朝舞郎之制尚仍唐舊誠推慎言之法輔之以課試勸沮之方以之饗郊廟接神祇未有不降格而來饗矣今日不得不為之留意也

樂書卷一百七十二

欽定四庫全書

經部

樂書卷一百七十三至八十五

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

侍讀臣孫球覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣范廷驊

樂書卷一百七十三

宋 陳暘 撰

樂圖論

胡部

舞

韎師 旄人 矛舞 弓舞 戟舞

鉞舞 盾舞

劒舞 師子舞

骨鹿舞 胡旋舞　城舞

倒舞　撥頭舞

弄婆羅門

韎師

旄人

矛舞

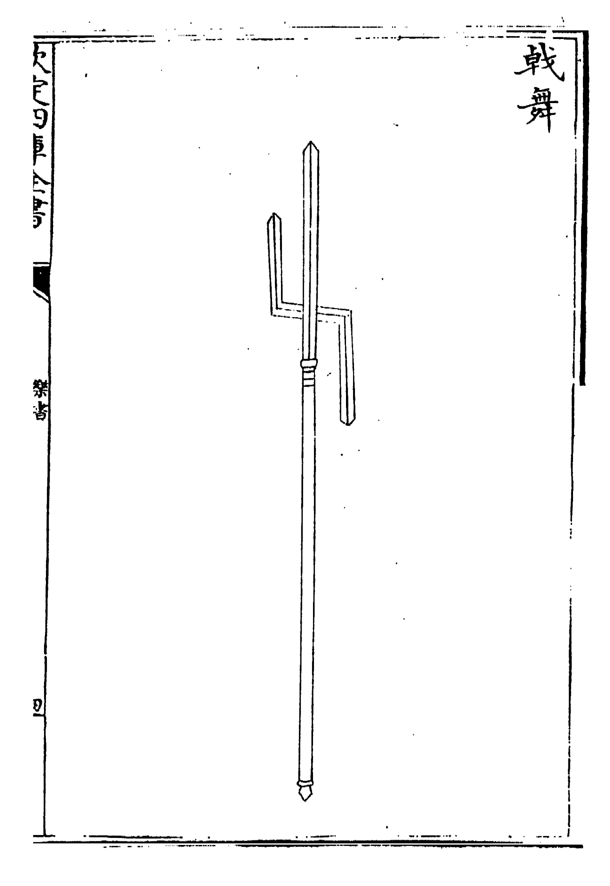
弓舞

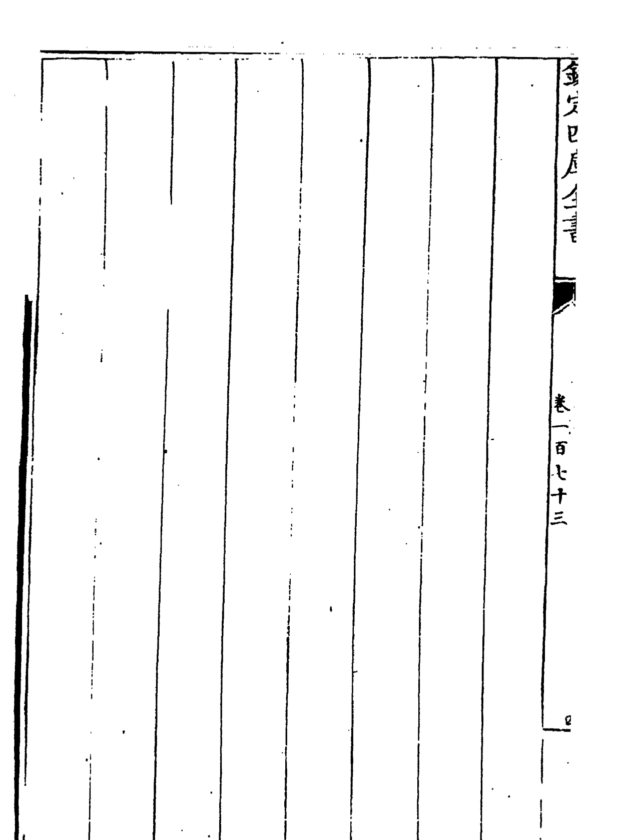
古之王者不制夷狄禮而制夷狄樂者以其中天下而立革四夷之民使之鼓舞謳歌而樂從之也蓋四夷之樂東曰韎南曰任西曰侏離北曰禁或以服色名之或以聲音名之服色則韎是也聲音則侏離是也鞮鞻氏掌教四夷之樂韎師則掌教東夷之樂而已然韎師之樂施於祭祀大饗而旄鞮鞻之樂施於祭祀與燕者蓋東於西夷為長饗於燕為重故也觀韎師曰師旄人鞮鞻曰人與氏師序於前而人與氏序於後則夷樂之別

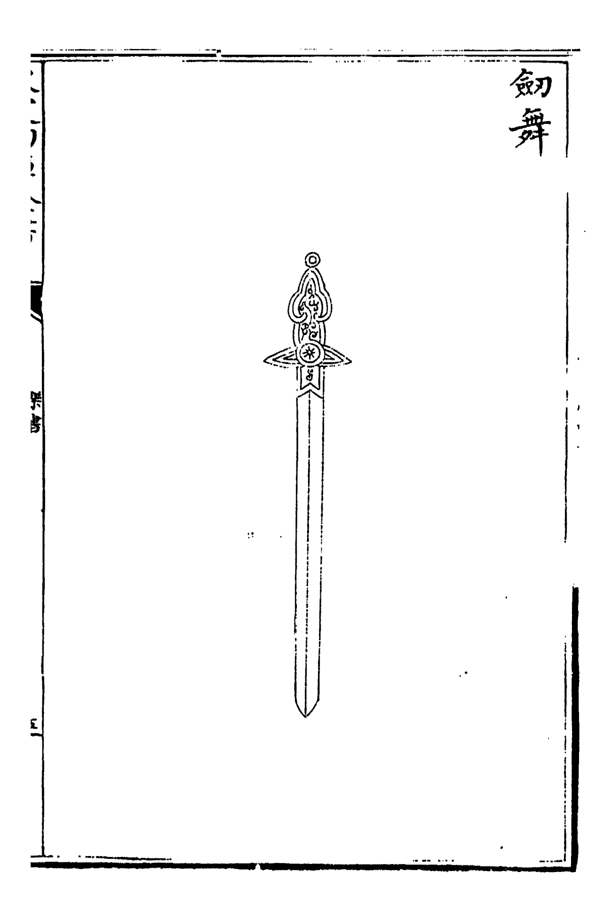
可知矣詩曰以雅以南而掌四夷者亦以象胥名官則周人於南夷之樂又其所樂者也先儒推四時之理以釋四樂之名以韎為晦昧任為懐任侏離為離根禁為禁閉又曰韎樂持矛舞助時生任樂持弓舞助時養株離持鉞舞助時殺禁樂持盾舞助時藏白虎通又以侏離為東樂昧為南樂南樂持羽西樂持戟班固又以侏為兜以禁為伶以韎為休蓋各述所傳然也周禮掌教夷樂者皆以所服所執所屨名之鄭氏亦以韎為韎韐

之韎則韎為色明矣韎師下士一人舞者十有六人旄人下士四人舞者衆寡無數由是觀之先王之於夷樂雖或用之特陳於國門右辟而已唐之時皆奏於四門之外豈得古制歟今之夷樂不奏之國門之外而作之皇城殿庭之内臣恐未合先王之制不可不革之也

戟舞

劍舞

東夷之舞緩弱而淫裹南蠻之舞蹻迅而促速西戎之舞急轉而無節北狄之舞沉壯而不揚江湖之東北東夷荆衡之郊北南蠻雍涼之西北西戎河渭之間北北狄其風俗雖異其飾喜一也昔魯定公會齊景公於夾谷孔子時攝相事齊有司趨進曰請奏四夷樂於是旌旄羽仗矛戟劒撥鼓譟而至孔子趨進歷階而登舉袂大言曰吾兩君為好會夷狄之樂何為請有司却之齊侯乃麾而去後漢安帝時西南夷撣國王獻樂及幻人

能吐火自支解易牛馬頭因元會作之於庭帝與羣臣共大竒之陳禪離席舉手曰帝王之庭不宜作夷狄之樂由是觀之夷樂不可亂華音如此古人所以外之而弗内雖作之於國門右辟亦特美德廣所及而已荀卿有之禁淫聲使夷俗邪音不敢亂雅太師之職也今之任古太師之職者淫聲不之禁也夷音不之去也而使雅鄭華夷音迭相雜亂不亦失乎臣嘗觀子路戎服見孔子拔劒而舞曰古之君子固以劒自衛乎孔子曰古

之君子忠以為質仁以為衛後世頃莊公孫氏亦效為之是不知劒戟之舞戎狄之樂也曾謂中國之士為之乎

師子舞

唐太平樂亦謂之五方師子舞師子摯獸出於西南夷天竺師子等國綴毛為之各髙丈餘人居其中像其俛仰馴狎之容二人持繩秉拂為習弄之狀五師子各放其方色百四十人歌太平樂舞以足持繩者服飾作崑崙象

骨鹿舞　胡旋舞

樂府雜録曰舞有骨鹿舞胡旋舞俱於一小圓毬上縱橫騰躑兩足不離毬上其妙若此皆夷舞也

城舞

後周武帝平齊作永安樂行列方正象城郭謂之城舞用八十人刻木為面狗喙獸耳以金飾之垂線為髮畫襖皮帽舞蹈姿制猶作羌胡狀周武以中國之主作羌胡之舞不亦失乎

倒舞

苻堅嘗得西域倒舞伎唐睿宗時婆羅門獻樂舞人倒行以足舞於極銛刀鋒倒植於地低目就刃以歷臉中

又植於背下吹篳篥者立其腹上而曲終無傷又伏伸手兩人躡之旋身遶手百轉無已妙則妙矣非雅樂之舞君子不貴也

撥頭舞

撥頭出於西域胡人為猛獸所噬其子登八折山求獸殺之故為舞曲有八疊戲人被髮素衣面作悲啼之容蓋象遭喪之狀也

弄婆羅門

婆羅門樂與四夷同列其樂用漆篳篥二齊鼓一其餘雜戲變態多端皆不足稱唐太和初有康廼米禾稼米萬搥近年有李百媚曹觸新石寶山焉

樂書卷一百七十三

欽定四庫全書

樂書卷一百七十四

宋 陳暘 撰

樂圖論

胡部

舞

高麗舞　百濟舞　高昌舞

龜兹舞　安國舞　康國舞

踈勒舞　扶南舞　党項舞

附國舞　天竺舞　越舞

驃國舞　南詔舞　于闐舞

西南蕃舞　西梁舞　東謝舞

巴渝舞　悦般舞　吴夷舞

廣延舞　馬韓舞　靺鞨舞

倭國舞　流求舞

高麗舞

高麗國樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴赤皮靴五色絛繩舞者四人椎髻於後以絳抹額飾以金璫二人黃裙襦赤黃袴長其袖烏皮靴雙雙併立而舞東夷之樂也唐之時高麗伎樂有十四種而罷搊箏義觜笛歗篥三種也

百濟舞

百濟樂舞工人紫大袖裙襦章甫冠皮履東夷之樂也章甫商冠也而東夷服之豈其得中國之遺制邪古人嘗謂禮失求之四夷亦信有之矣

高昌舞

高昌樂舞人白襖錦袖赤皮靴赤皮帶紅抹額西戎之樂也

龜兹舞

龜兹樂工人皂絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞者四人紅抹額緋襖白袴帑烏皮靴其舞曲有小天疎勒鹽焉西戎之樂也

安國舞

安國樂工人皂絲布頭巾錦褾領紫袖袴舞二人紫襖

白袴帑赤皮靴其舞曲芝栖西戎之樂也

康國舞

康國樂工人皂絲布頭巾緋絲布袍錦領舞二人緋襖錦領袖緑綾襠袴赤皮鞾白袴帑舞急轉如風俗謂之胡旋西戎之樂也

疎勒舞

疎勒舞曲有遠服其工人皂絲布頭巾白絲布袍錦襟褾白絲布袴舞二人白襖錦袖赤皮鞾赤皮帶西戎之

樂也

扶南舞

扶南樂舞二人朝霞行纏赤皮靴隋代全用天竺樂唐世傳之有羯鼓都曇鼓毛貟鼓簫笛篳篥銅鈸南蠻之樂也事見隋唐雜部伎篇

党項舞附國舞

党項國之樂用琵琶横吹擊缶附國樂鼓簧吹長笛俗好歌舞然未始傳之中國也

天竺舞

天竺樂工人皂絲布頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人辮髮朝霞袈裟行纒碧麻鞋其舞曲有小朝天蓋南蠻北狄之俗皆隨髮際斷其髮今舞者咸用繩圍首反約髮抄内於繩下此其本也

越舞 驃國舞 南詔舞 于闐舞

五經通義曰舞四夷之樂明澤廣被四表也故越俗飲讌舞者蹀地擊掌應鼓拌之節驃國之樂式歌且舞南

韶之樂有奉聖樂舞于闐之舞有佛曲其詳不可得而知也

西南蕃舞

聖朝至道初蕃酋龍漢璶遣使率牂柯諸蠻入貢太宗問其風俗令作本國樂於是吹瓢笙數十輩連袂起舞以足頓地為節其曲即水曲也太宗因厚錫賚之其笙聲高下亦不可傳矣

西梁舞

晉宋末中原喪亂張軌據有河西苻秦通凉州旋復隔絶其樂具鐘磬蓋凉人所傳中國舊樂雜以羌胡之聲也後魏至隋樂工平巾幘緋褶方舞四人假髻玉支釵紫絲布褶白大袴五綵接袖烏皮靴白舞一人史傳不載其服色不可得而知也

東謝舞

東謝蠻俗凡燕集則擊銅鼓吹大角歌舞以為樂器不傳於中國蓋不得其詳云

巴渝舞

三巴記曰閬中有渝水賨民銳氣喜舞漢高帝樂其猛銳數觀其舞使人習之故名巴渝焉梁朝宣烈舞有牟俞弩俞即巴渝舞也魏改為昭武隋罷而不用誠知夷不亂華之意也閬中有渝水其人多居水左右天性勁勇初為漢前鋒數陷陣俗喜歌舞高祖觀之曰此武王伐紂歌也乃命樂人習之

悅般舞吳夷舞

後魏太祖破赫連昌獲古樂器平涼州得其伶人器服

並擇而存之後通西域又以悅般國故舞設於樂府吳夷東夷西戎之舞用之郊廟是不知古人作胡樂於國門之外未嘗設之樂府用之郊廟也

廣延舞

燕昭王時廣延國進獻善舞者二人一名旋波一名提漠其舞曲一曰縈塵次曰集羽末曰游懷王登崇霞之臺召二人在側時香風歘起二人徘徊翔轉殆不自支王以纓綏屬拂之二人舞容妖麗而歌聲輕下廼使伶

人代唱其曲清響流韻雖遶梁動木不足加焉

馬韓舞

馬韓國常以五月下田種畢功因祭鬼神晝夜聚飲歌舞數十人蹋地低昂以手足相應為節有類鐸舞焉十月農功既畢亦復如之

靺鞨舞

隋開皇初靺鞨國遣使來貢文帝厚宴勞之使者與其徒率皆起舞其曲折周旋無非戰鬬之容帝謂左右曰

天地間乃有若人常作用兵意態誠地氣使然不爾何其甚耶

倭國舞

倭國之俗凡正朔大會必陳儀仗奏聲樂而五弦琴笛之器備有焉隋煬帝常遣裴清使其國彼乃遣小德阿輩臺從數百人設儀仗鳴角歌舞而迎之亦可謂不失尊王人之道矣

流求舞

流求國其俗宴會必歌呼蹋地交相倡和其音亦頗哀怨或扶女童於髆振手而舞焉

樂書卷一百七十四

樂書卷一百七十五

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

舞

武王象武　西漢樂舞

東漢樂舞　二漢雜舞

武王象武

伏犧之代五運成立甲歷始基造琴瑟以諧律呂故樂謂之立基女媧氏始為笙簧制管以一天下之音合日月星辰故其樂謂之充樂五弦之琴始於朱襄氏八闋之歌始於葛天氏一曰載民二曰元鳥三曰遂草木四曰奮五穀五曰敬天常六曰達帝功七曰依地德八曰總萬物之極宣達之舞始於陰康氏下謀之樂始於神農氏黄帝以仲春之月乙卯之日日在奎始奏之命曰咸池少昊氏德澤被物之深命曰大淵顓帝實處空桑乃令飛龍効八風之音命之曰承

雲帝嚳命咸墨作為唐歌乃令人𢍰兩手相擊曰𢍰或擊鞞與鐘磬吹苓與管箎因令鳳鳥天翟舞命之曰五英伏犧之樂謂之立基又謂之扶來顓帝之樂謂之承雲仰取諸天也又謂之六莖謂之圭水遠取諸物也堯樂謂之大章又謂之大卷亦此意歟詩禮述文王樂舞謂之象武王樂舞謂之武樂苑以巨業為文王樂象為武王樂誤矣今夫樂之所生本於度數度數不立則中聲不存矣桀紂作為淫侈之樂以鉅為美以衆為觀不用度數之過也故宋之衰

也作為千秋鍾律之名齊之衰也作為大呂楚之衰也作為巫音由是觀之先王作樂以隆盛治之美豈在夫淫侈為哉本之情性稽之度數制之禮義一要宿中和之紀而已故傳曰先王之樂有五節中聲以降不容彈矣非虛語也

西漢樂舞

周存六代之舞至秦惟餘韶武而已漢室龍興制氏世職太樂第識鏗鏘鼓舞之末節未始知其義也高祖時

叔孫通因秦樂人制為樂舞故四年制武德六年更文始又作昭容樂主出武德舞焉作禮容樂主出文始五行舞焉五行則秦皇所更也四時則孝文所制也孝惠承統高祖廟奏武德文始五行之舞孝文廟奏文始四時五行之舞孝景采武德為昭德以尊太宗廟孝宣采昭德為盛德以尊世宗廟諸帝之廟皆常奏文始四時五行之舞焉然漢舞宗廟之酎卑者之子不得而豫也其豫之者上取二千石之子下取五大夫之子而已雖

與周人異制亦未失用國子之實也今之舞者不過用市井畎畆之人素不知歌舞者為之其何以格神明移風俗乎

東漢樂舞

光武中興漢祚而南北郊祀明堂奏雲翹育命八佾之舞五郊迎氣春歌青陽夏歌朱明舞雲翹之舞秋歌西皓冬歌元冥舞育命之舞至於先立秋迎氣於黄郊樂奏黄鍾之宫帝臨冕而執干戚舞雲翹育命之舞四郊

則有司所行黄郊則天子所獨此其舞所以隆殺不同也皇覽以為迎氣之禮當順天道唱之以角舞之以羽翟迎春之樂也唱之以徵舞之以鼓鞀迎夏之樂也唱之以商舞之以干戚迎秋之樂也唱之以羽舞之以干戈迎冬之樂也至於宗廟之舞明帝不從東平王蒼大武之議世祖廟但進文始五行武德之舞諸帝室並奏武德而已非古人不相沿樂以昭功德之意也由是觀之五郊之樂皇覽之論其庶幾乎聖朝五郊迎氣之樂

並用黄鍾一均而已不亦失順天道之吉邪

二漢雜舞

西漢髙帝作樂二品一曰昭容樂二曰禮容樂東漢章帝作樂四品一曰大予樂郊廟上陵食舉用之二曰周雅頌樂辟廱饗射六宗社稷用之三曰黄門鼓吹宴樂羣臣用之四曰短簫鐃歌軍旅用之葢髙祖由蜀漢定三秦賨人從之有功其俗喜舞使樂人習之有巴渝舞馬魏改為昭武用弁弩舞之是也其立靈星祠用男舞

童十六象教田為耕耨穫刈舂簸之形以象其功武帝時用事甘泉圜丘用女舞童三百其施於朝者鄭衛之聲而已然女童之舞非所以敬天神失周人用雅頌之音也至於鞞舞之類未始合之鍾石豈古人作樂之意歟

樂書卷一百七十五

樂書卷一百七十六

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

舞

魏樂舞　吳蜀樂舞　晉樂舞

宋樂舞　齊樂舞

魏樂舞

漢末之亂無金石之樂魏武帝平荆州獲漢雅樂郎杜夔時鄧靜尹齊歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮肅服養曉知先代諸舞使夔摠之始設軒縣鐘磬復先代古樂可謂治世之舉矣當是時柴玉左延年之徒復以新聲被寵更其聲韻惟夔好古存正焉迨文帝受禪改漢安世樂為正世嘉至樂為迎靈昭容樂為昭業漢巴渝舞為昭武雲翹舞為鳳翔宥命舞為靈應武德舞為武頌文始舞為大韶五行舞為大

武明帝太和初詔議廟樂改大予樂為太樂太樂漢舊名也太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文皇帝樂曰咸熙之舞烈祖皇帝樂曰章斌之舞凡此三舞天地宗廟薦享及朝饗用之揔名大鈞之樂也王肅等議設宮縣之樂八佾之舞高皇大帝太祖高祖文昭廟皆當兼用先代及武始大鈞之舞以文始大武武德武始大鈞可以備四代之樂猶周存六代之樂也故奏黄鍾舞文始以禮天地奏太蔟舞大武以祀五郊明堂奏姑洗舞武德巡守以祭四望山川奏㽔賓舞武始大

鈞以祀宗廟二至祀丘澤可兼舞四代又漢雲翹育命之舞舊以祀天今可兼以雲翹祀圜丘育命祀方澤卒如肅議亦近古盛制也然大予之名出於讖緯其改之不亦宜乎

吳蜀樂舞

吳蜀樂舞之制後世無聞焉何承天嘗謂吳朝無雅樂案孫皓迎父喪明陵唯云倡伎晝夜不息則無金石登歌可知矣或曰今之神弦孫氏以為宗廟登歌也而沈

約非之曰案陸機孫權誄而肆夏在廟雲翹承機不容空設韋昭當孫休之世上鼓吹鐃歌十二曲表曰當付樂官善歌者習之然則吳朝非無樂官善歌者乃能以歌辭被絲管寧容獨以神弦為廟樂乎古今樂録有白紵舞蓋紵本吳地所出疑是吳舞也晉俳歌曰交白緒豈吳呼緒為紵邪今宣州有白紵山其命名之意蓋出於此

晉樂舞

晉武帝受命之初百度草創郊祀明堂禮樂並權用魏制但改樂章而已繼而荀勗領其事使郭夏宋識等造正德大豫二舞又改魏昭武舞曰宣武之舞羽籥舞曰宣文之舞咸寧初詔定祖宗之號而廟樂乃縻宣武宣文之制同用正德大豫之舞勗既以新律造二舞次更脩正鍾磬勗薨復詔其子藩修定以施郊廟然則父子以禮樂名家亦一時豪邁之士也然晉之祖宗異廟而同樂果何以形容功德邪

宋樂舞

宋武帝紹晉衰亂之後改正德舞為前舞大豫舞為後舞文帝元嘉中令奚縱叅議宗廟舞事會軍興而寢至孝武有司奏宋承晉氏未有稱號前舞後舞有乖古制於是前舞為凱容之舞後舞為宣烈之舞既而建平王宏又議以凱容為韶舞宣烈為武舞故以正德為宣化之舞大豫為興和之舞郊廟初獻奏凱容宣烈之舞終獻奏永安之樂何承天三代樂序稱正德大豫舞蓋出

三代容樂其聲節有古之遺音焉然不知二舞乃出宣武宣文魏大武三舞也宣舞魏韶舞也宣文魏武始舞也魏改巴渝為昭武五行為大武凱容舞執籥秉翟則魏武始舞也宣烈舞有牟弩有干戚牟弩漢巴渝舞也干戚周舞也由是言之何承天之論未為知樂者也明帝又自改鞞舞曲歌辭大明中以鞞拂雜舞合之鐘石施之殿庭順帝昇明中王僧虔以為乖於雅體何其知言邪

齊樂舞

齊武帝祠南郊初獻奏文德宣烈之樂次奏武德宣烈之樂太祖高皇帝配享奏高德宣烈之樂北郊初獻奏地德凱容之樂次奏昭德凱容之樂明堂之樂並同二郊之奏宗廟太祖神室奏高德宣烈之樂穆后奏穆德凱容之樂高祖奏明德凱容之舞

樂書卷一百七十六

欽定四庫全書

樂書卷一百七十七

宋　陳暘　撰

樂圖論

俗部

舞

梁樂舞　陳樂舞

後魏樂舞　北齊樂舞

後周樂舞　隋樂舞

唐樂舞上　唐樂舞下

梁樂舞

梁室肇有天下任昉宗王肅之議凡郊廟備六代之樂武帝非之以為仲尼晏朝之意於是不備宮架不徧舞六代至於郊廟及三朝設架則非宮非軒非判非特直以至恭所應施用而已何其卒邪故其命武舞為大壯文舞為大觀南郊舞奏黃鐘取陽始化也北郊舞奏林

鍾取陰始化也明堂宗廟舞奏蕤賓取恭名陰主之義也三朝則大壯奏夷則大觀奏姑洗取其月王也彼謂魏晉以降不應以巴渝夷狄之舞雜周舞眞篤論歟

陳樂舞

陳武帝即位以來宗祀朝饗竝遵用梁制武舞奏大壯夷則作夾鍾叅應之七月金始王取其剛斷也文舞奏大觀姑洗作應鍾叅應之三月萬物必榮取其布惠也文帝天禧五年詔劉平張崖定二郊明堂儀改天嘉中所

用齊樂盡以韶為名更舞七德之舞工執干楯曲終復綴出就縣東繼舞九敘之舞工執羽籥後主嗣位荒于酒色居嘗遣宮嬪習北方簫鼓謂之代北酒酣奏之真所謂甘酒嗜音未或不亡者也彼其終滅亡豈其有以取之邪

後魏樂舞

後魏道武帝定中山獲其樂縣自制樂舞追尊祖考諸帝樂用八佾奏皇始之舞冬至祭天於南郊圜丘樂用皇矣奏雲和之舞夏至祭地於北郊方澤樂用天祚奏

大武之舞及破赫連昌獲古雅樂平涼州得其伶人器服並擇而存之後通西域又以悅般國鼓舞設於樂府文帝時公孫崇典知樂事嘗言於帝曰樂府先傳正聲有王夏登歌鹿鳴之屬而有文始五行之舞及太祖初興所制皇始之舞又有吳夷東夷西戎之舞凡七舞用之郊廟中京造次但用文始五行皇始三舞而已皇魏四祖三宗之樂宜有表章帝乃詔劉芳更定文武二舞始於大饗用之後祖瑩等建言請以韶舞為崇德武舞

為章烈揔名曰嘉成詔可其議特準古六代之樂易嘉成為大成爾然赫連昌涼州悦般國之樂呉夷東夷西戎之舞並列之太樂是不知先王之時夷樂作於國門右辟之説也

北齊樂舞

北齊之舞作覆燾以享天地之神作恢祚以獻高祖武帝之室宣政以獻文襄之室光大以獻文宣之室朝饗用文武之舞咸有階步其雜樂歌舞之伎自文襄以來

皆所樂好至河清以後傳習尤盛無足紀焉

後周樂舞

後周武帝初造山雲之舞又定大夏大漢大武正德武德以備六代之樂南北郊雩壇太廟禘祫朝會並用之然不制神室之舞非古人所以昭德象功之意也

隋樂舞

隋文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更詔牛宏等定文武之舞辨器服之異又準樂記象德擬功初來就位揔干

而山立思君道之難也發揚蹈厲威而不殘也武亂皆坐四海咸安也武始而受命再成而定山東三成而平蜀道四成而北狄是通五成而江南是拓六成復綴以闌太平文帝曰不用象功德直象事可也近代舞出入皆作樂謂之階步咸用肆夏周官所謂樂出入奏鐘鼓是也並依定焉梁帝罷之不知經之過也魏晉以來有矛俞弩俞及朱儒導引之類既非正典悉罷不用亦可謂治古之舉也其後定令置七部樂而牛宏又請存鞞

鞞巾拂四舞與新伎並陳宴會同設於西涼前奏之帝曰音聲節奏及舞悉宜依舊惟舞人不捉鞞拂爾牛宏當世儒宗而措論如是抑何不知先王雅樂之甚也哉

唐樂舞上

唐貞觀初詔祖孝孫制定雅樂始改隋文舞為治康武舞焉以施郊廟後詔張文收更加補緝昊天上帝奏豫和之舞皇地祇奏順和之舞宗廟奏永和之舞又詔八坐議洪農府君宣簡公懿王三廟同奏長發之舞皇帝

奏大基之舞元皇帝奏大成之舞高祖武皇帝奏大明之舞文德皇后奏光大之舞宴羣臣奏七德之舞讌三品以上奏九功之舞既又燕州牧蠻夷酋長於元武門奏七德九功之舞高宗又自制上元舞令大祠享皆得陳設後又詔施之郊廟而已以謂文武二舞禮不可廢若縣作上元舞奏神功破陣功成慶善樂殿庭用武皆引出縣外作并詔高萬石上凱安六變之法一變象龍興參野二變象尅靜關中三變象東夏賓服四變象江

淮寧謚五變象玁狁慴伏六變復位象兵還振旅貞觀禮祭享武舞六變豈亦倣周大武之制與明皇嗣位自以獲龍池之瑞制龍池之舞天寶中奏祠太清宫造紫極之舞然周用六代之樂未嘗屢變名號之别也唐之樂舞屢變如此不亦失之自衒非所以褒崇祖宗功德之意邪

唐樂舞下

高宗初詔有司造崇德之舞以尊太宗之廟武后制鈞

天之舞以尊高宗睿宗韶大和之舞以尊中宗明皇韶景雲之舞以尊睿宗開元中將東封太山更定雅樂獻祖用光大之舞懿祖用長發之舞景帝用大政之舞餘如舊制代宗以廣運之舞尊明皇以惟新之舞尊肅宗德宗以保大之舞尊代宗以坤元之舞尊昭德皇后憲宗以文明之舞尊德宗以順和之舞尊順宗以象德之舞尊憲宗恭宗以和寧之舞尊穆宗文宗以大鈞之舞尊恭宗武宗以文成之舞尊文宗宣宗以大定之舞尊

武宗哀帝以咸寧之舞尊昭宗孝恭皇帝廟奏承先諸太子廟並奏凱安然高宗罷文德皇后光大之舞非奉先之孝也制上元之舞二十九疊祭享之日三獻已終而舞猶未畢非大樂必易之意也

樂書卷一百七十七

欽定四庫全書

樂書卷一百七十八

宋　陳暘　撰

樂圖論

俗部

舞

梁樂舞　後唐樂舞　晉樂舞

漢樂舞　空蠿舞　武始舞

咸熙舞　緝備舞　簪筆舞

梁樂舞

梁高祖開平初造崇德之舞以祀昊天開平之舞以享宗廟然廟有四室室為一舞一室曰大合之舞二室曰象功之舞三室曰來儀之舞四室曰昭德之舞自五代樂舞制度苟簡均之自鄶無足譏焉

後唐樂舞

後唐樂舞無所更造獨宗廟四室別立舞名懿祖用昭

德之舞獻祖用文明之舞大祖用應天之舞昭宗用永平之舞莊宗用武成之舞明宗用雍熈之舞然以天子之尊立一廟四室則下士之制而已非先王七廟之制也

晉樂舞

晉高祖初詔崔棁等制定樂舞棁等講求唐制盡復其器服工員改文曰昭德之舞武曰成功之舞始為大會陳之並推取教坊諸工以備行列屈信俯仰頗有儀度其後太常更自廣募工員多出市人閱習未幾而元會

朝饗遂用寺工以陳於庭進退無旅而歌如虞殯當時識者觀之知晉之將亡兆於此矣

漢樂舞

漢高祖即位之初太常張昭進言唐有治康凱安七德九功四舞不可廢罷宜更名號示不相襲也故治康曰治安之舞凱安曰振德之舞九功曰觀象之舞七德曰講功之舞治安振德用之郊廟觀象講功施之燕享又宗廟四室室別名舞一室曰靈長之舞二室曰積善之

舞三室曰顯仁之舞四室曰章慶之舞未幾高祖廟有司上觀德之舞云

空璣舞

孔子相魯齊人患其將霸欲敗其政乃選美女八十人衣文錦之服舞空璣之曲以遺魯君三日不朝而孔子行然則鄭聲不放佞人不遠可乎

武始舞　咸熈舞

魏明帝造武始咸熈之舞在郊廟則武始工冕黑介幘

黝衣裳白領袖絳領袖中衣絳合幅袴絳綀韋鞮咸熈舞工冠委貌餘服如之在殿庭則武始工武冠赤介幘生絳袍單衣絳領袖皂領袖中衣虎文畫合幅袴白布綀黑韋鞮咸熈工進賢冠黑介幘生黄袍單衣白合幅袴餘服同前而已然古者天子冕而舞大武漢之舞工亦冕焉豈非襲李唐之失邪

緝備舞

隋平陳之後盡得宋齊舊樂更詔牛宏等緝備焉文舞

工六十四並黑介冠進賢冠絳紗連裳白內單皂褾領襈裾革帶烏皮履十六工執翣十六工執帗十六工執旄十六工執羽左手皆執籥二工執纛引前在舞頁外衣冠亦如之武舞工六十四並服武弁朱褠衣革帶烏皮履左執朱干右執玉戚二工執旌居前二工執鼗二工執鐸金錞二四工舉二工作二工執鐃二工執相在左二工執雅在右各一工作焉自旌以下夾引武舞者在舞頁外衣冠亦如之然朱干玉戚古天子之舞也舞

工以之不亦過乎

簭筆舞

齊永明中釋寳月為太樂令鄭義泰論曰笛飾以旄籥飾以羽今笛籥並用羽舊制進賢冠幘不簭筆朱衣褾服中厠皂緣曲領白布袜複舄義泰乃改簭筆笛籥同用竹朱漆籥三孔笛一頭五色旄籥兩頭葆羽旄著烏皮履梁武帝辨之曰詩云左手執籥右手秉翟蓋五雉之羽寧謂羌笛邪筆笏以記事受言舞者何事簭筆邪由

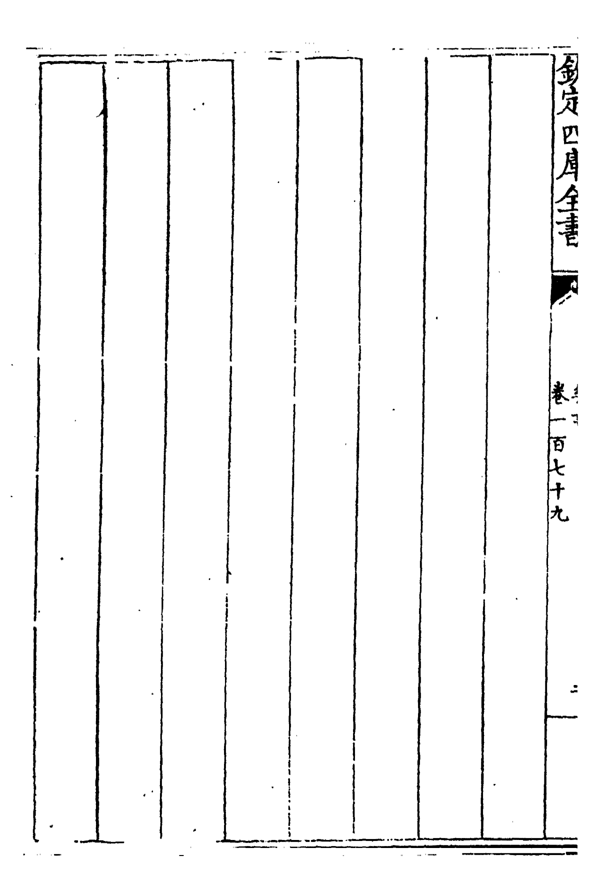
此觀之義泰之論其繆甚矣

樂書卷一百七十八

樂書卷一百七十九

宋　陳暘　撰

原闕

古琴操有公莫渡河曲觀公莫舞歌詩有云吾不見公莫時吾何嬰公來姥時吾哺聲吾治五文度汲水吾噫邪哺誰當求是知公莫舞公莫渡河曲之舞也陳智匠曰尋霍里子高晨朝刺舡而濟有白首狂夫被髮提壺亂流而度其妻追止之不及遂溺而死於是鼓箜篌而歌曰公無渡河公競渡河墮奈公何曲終赴河而歿子高聞其歌悲援琴而哀切以象其聲是也宋沈約文致之以為公莫害漢今之巾舞是也不知奚據而云

巾舞

沈約曰項莊劒舞項伯以袖隔之使不得害漢高祖今之用巾蓋像項伯衣袖之遺式也

白紵舞

宋齊白紵舞歌詩三篇其首篇曰制以為袍餘作巾袍以光軀巾拂塵次篇曰雙袂齊舉鸞鳳翔羅裙飄飄昭儀光終篇曰聲發金石媚笙簧羅袿徐轉紅袖揚是其事也然紵本吳地所出疑吳舞也晉俳歌曰皎皎白緒

節節為雙㒟音呼緒為紵則白緒白紵一矣今宣州有

白紵山豈因是而名之邪

樂書卷一百七十九